בס"ד

מחשבת ישראל ממ"ד

תורה ומצוות

מדריך למורה

יחידת הגבר

****

מהדורת ניסוי

כתיבה ועריכה:

הרב ד"ר יוחאי רודיק – מפמ"ר מחשבת ישראל.

מבוא

עולם התורה והמצוות הוא אבן היסוד לבניין עולמנו הרוחני. כולנו זקוקים לחיזוק בשני התחומים. מטרת הפרק, כמו קודמיו, לייצר **שיח משמעותי** עם התלמידים והתלמידות בשאלות היסוד והאתגרים הרוחניים בתחומים המדוברים. להלן מספר דוגמאות **נוסף** לנושאים החשובים בפרק:

1. מדוע חשוב לימוד תורה וקביעת עיתים לתורה?
2. כיצד נעורר אהבה ללימוד תורה?
3. העמל בלימוד תורה והאתגרים, כמעצבי אישיות.
4. דמויות מופת לעמל תורה והתמדה.
5. לימוד תורה לנשים וחשיבותו.
6. כיצד נעורר אהבה והתמדה בקיום מצוות?
7. מדוע תלמידים ותלמידות מפסיקים לקיים מצוות – שיח פתוח וכן.
8. האם אפשרי להיות אדם מאמין ללא קיום מצוות?
9. דיון עקרוני בשאלות פיתוח "חוסן אמוני".

האם אדם דתי הוא עבד או בן חורין?

מטרת הפרק להעלות לדיון את השאלה האם לימוד התורה וקיום המצוות הן "עול מיותר" חלילה ולמעשה היינו מעדיפים להיות "חופשיים ומאושרים" ללא המחויבות של קיום המצוות, או אדרבא, דווקא קיום המצוות, ובאמצעותן **התחברות רוחנית אמיתית** אל הקב"ה ורוחניותו, הן הדרך הנכונה שאותה אנחנו באמת צריכים לבקש ואליה צריכים לשאוף. במהלך הפתיחה לנושא מומלץ להזמין את התלמידים והתלמידות לשתף בקשיים וההתמודדות איתם (חוויית הצלחה או נפילה וכישלון). הדיון לא יערך מנקודת מבט שיפוטית אלא מתוך הבנה והזדהות. מומלץ לא להשאיר שאלות "פתוחות", אלא לענות עליהן ובמידת הצורך להרחיב במסגרת הלימוד בהמשך.

 הרב זאב קרוב [[1]](#footnote-1)

דע מה שתשיב לעצמך

המסר העיקרי של מקור זה הוא: בן חורין משמעותו: חיים ע"פ מה שטוב עבורי **באמת**, ומותאם לחוקי החיים איתם נולדתי: התורה מגלה מה באמת טוב לנו. כניעה ללחץ חברתי איננה חרות. מומלץ להעמיד את ה"חופש לבחור" כאתגר. בגיל ההתבגרות, ההתגברות על קשיים מהווה אתגר ולכן מומלץ להוביל גם לכיוון זה. המורה יתאר וידגיש את **היופי והנועם** בקיום המצוות וכיצד באמת אפשר להרגיש זאת כדי שלא נחוש תחושת עבדות והעדר חרות. בד בבד אכן אין להתעלם מהקושי וההתמודדות הנדרשת.

 הרב אברהם יצחק הכהן קוק (הראי"ה קוק) [[2]](#footnote-2)

עולת ראי"ה, כרך ב', עמ' רמ"ה.

הראי"ה קוק מדגיש את חשיבותו הנאמנות **לעצמך**, לכוחות הנפש שלך. נאמנות זו מתבטאת הן ביחיד והן בכלל עם ישראל. מומלץ לפתח דיון בשיעור בנושא עבודת ה' בהתאם למבנה האישיות של האדם (רציונאלי, ריגשי, שירה, לימוד אינטלקטואלי וכד'). היכולת להיות נאמן לעצמך מתוך חרות ולא להיכנע לתכתיבי הסביבה. המורה יכול להביא את דברי מדרש רבה על ספר קהלת: "שלושה שמות נקראו לאדם. אחד **שקראו לו אביו ואימו** ואחד **שקראו לו אחרים** ואחד מה **"שהוא קורא לעצמו".** מומלץ לפתח דיון הן בזיהוי כל אחד מ"השמות", והן ביחס בין השם "שקראו לו אחרים", לבין השם ש"הוא קורא לעצמו". (תדמית חברתית ולחץ חברתי מול נאמנות האדם לעצמו).

במקביל אפשר להציג את פירוש הגאון מווילנה לפסוק במשלי (פרק י"ד): הולך ביושרו ירא ה' ונלוז דרכיו בוזהו". הגר"א כותב: " כל אדם צריך לילך בדרך הצריך לו...ולכן "הולך ביושרו", בדרך היושר שלו... אבל מי שמעקם דרכיו... בשביל להתגאות בעיני הבריות, בוזהו ה' כי הקב"ה יודע מה שהוא צריך **והוא אינו עושה הצריך לו, ועושה הישר בעיני הבריות**, הרי עליו יראת בשר ודם ואין עליו יראת ה'.

 הרב אלימלך בר שאול [[3]](#footnote-3)

מצווה ולב, עמ' 13 – 15

המטרה העיקרית במקור זה להדגיש כי קיום מצוות מהווה "לידה שנייה" של האדם מבחינה רוחנית והוצאת כוחותיו הרוחניים מעולמו הפנימי אל העולם. הרב בר שאול מדגיש כי קיום המצוות אינו עבדות, אלא דווקא חרות המתבטאת בחופש של האדם לחשוף מצוות הקבועות בנפשו מתחילת ברייתה ויצירתה.

מטרת המצוות היא לא עבדות, אלא דווקא חרות שמטרתה "לשחרר את הנפש מכבליה, כבלי שיגרה, עצלות ויצרים , למען תוכל לתת חופש מלא לחייה הפנימיים". הגדרת המצוות כ"עבדות" במובנה השלילי, מבטאת, לאור דברי הרב בר שאול, הסתכלות חיצונית בלבד המנותקת מראיית תפקידו האמיתי כנ"ל.

 הרב שמשון רפאל הירש [[4]](#footnote-4)

פירוש לספר דברים, פרק ל"ג פסוק ב'

ההבדל בין האדם לבעלי החיים היא יכולת הבחירה והחרות. מומלץ בהקשר זה לצטט מספרו של אהרן קציר "בכור המהפיכה המדעית" (עמ' 86):

"עַל אַף הַחֲשִׁיבוּת הַגְּדוֹלָה שֶׁבְּהַכָּרַת הַנְּתוּנִים הַבִּיוֹלוֹגִיִּים, הַפּוֹעֲלִים גַּם בָּאָדָם, אֵין לְצַפּוֹת לְכָךְ שֶׁמַּעֲרֶכֶת מַקֶּפֶת שֶׁל תְּכָנִים מוּסָרִיִּים תֻּסַּק מִמֶּחְקַר עוֹלָם הַחַי. לַאֲמִתּוֹ שֶׁל דָּבָר, קָשֶׁה לְצַיֵּן כְּמוּסָרִית הִתְנַהֲגוּת קְבוּעָה, נֻקְשָׁה, שֶׁאֵינֶנָּה נוֹבַעַת מִבְּחִירָה. לְדוּגְמָא: כְּשֶׁמַּחֲנוֹת נְמָלִים לְבָנוֹת נִתְקָלוֹת בְּמַסְּעוֹתֵיהֶן בְּמִכְשׁוֹלֵי אֵשׁ, מְטִילוֹת עַצְמָן רְבָבוֹת נְמָלִים אֶל תּוֹךְ הַלְהָבוֹת וּמְכַבּוֹת אוֹתָן בְּגוּפָן כְּדֵי לִפְרֹץ דֶּרֶךְ לַמַּחֲנֶה כֻּלּוֹ. הִתְנַהֲגוּת זוֹ אֵינָהּ בְּגֶדֶר מַעֲשֵׂה גְּבוּרָה עֶלְיוֹן שֶׁל אִידֵאָלִיסְט, אֶלָּא תְּגוּבָה אוֹטוֹמָטִית שֶׁל מְכוֹנָה קְטַנָּה, אֲשֶׁר פְּעֻלּוֹתֶיהָ נִקְבָּעוֹת עַל יְדֵי גּוֹרְמֵי הַתּוֹרָשָׁה. כֻּלָּנוּ נַסְכִּים, שֶׁאֵין לְיַחֵס לַנְּמָלָה תְּכוּנוֹת מוּסָרִיּוֹת, מֵאַחַר שֶׁאֵין הִיא יְכוֹלָה לְהַחְלִיט עַל פְּעֻלָּתָהּ בְּדֶרֶךְ שֶׁל בְּחִירָה חָפְשִׁית וְשִׁפּוּט עַצְמָאִי. רַק כְּשֶׁקַּיָּם קוֹנְפְלִיקְט בֵּין הַנְּטִיָּה הַטִּבְעִית לְהַצִּיל אֶת נֶפֶשׁ הַפְּרָט וּבֵין מִצְוַת הַהַקְרָבָה הָעַצְמִית לְמַעַן הַכְּלָל, מִתְגַּלָּה הַהִתְנַהֲגוּת הַמּוּסָרִית. כְּדֵי לְהַגִּיעַ לִכְלָל הַכְרָעָה מוּסָרִית צָרִיךְ בַּעַל הַחַיִּים לִהְיוֹת בַּעַל כֹּשֶׁר חֲשִׁיבָה עַל עַצְמוֹ. תּוֹדָעָה זוֹ הִיא הַיְּסוֹד לַמַּסֶּכֶת הַמּוּסָרִית הַמַּקִּיפָה שֶׁל הָאָדָם.

המסקנה המשתמעת מהקטע היא כי ההכרעה המוסרית ובקשת הטוב מצריכה כושר חשיבה. כישרון זה מבדיל את האדם מבעלי החיים ומעניק לו את החרות. יכולת השליטה של האדם על יצריו בעזרת שכלו וכח רצונו מעניקים לו את החרות ומוציאים אותו מהשתעבדות לתאוותיו.

"דתי בלב" – מדוע אנחנו מקיימים מצוות?

מומלץ לפתוח את השיעור בדיון בשאלה מדוע מקיימים מצוות ולא מספיקה האמונה הפנימית? אפשר לקיים דיאלוג בין שני תלמידים בנושא זה כל אחד יציג היבט אחר של השאלה.

 ר' יהודה הלוי (ריה"ל) [[5]](#footnote-5)

"כוזרי" – מאמר ראשון, פתיחה, סעיפים א'- ב'.

משפט המפתח בדברי ריה"ל הוא: "כוונתך רצויה אצל הבורא אבל מעשך אינו רצוי". משמען של דברים שיש חשיבות הן למעשה והן לכוונה, אבל לא מספיקה הכוונה לבדה וגם המעשה צריך להיות מדויק **ע"פ רצון ה'** ולא החלטת האדם, כפי שמפורטים הדברים ב"משל בית המרקחת" (בחוברת לתלמיד - עמ' 13).

 ספר החינוך [[6]](#footnote-6)

פרשת תרומה, מצוות בניין בית הבחירה

כאשר אדם **משקיע מכספו** ו"בעשותו מעשה גדול על דבר חטאו", החרטה על חטאו מופנמת באישיותו. תוצאה זהה היא גם בעשיית **מעשה ממשי** כיוון ש"עיקרי הלבבות תלויין אחר הפעולות". ניתן לדמות עניין זה לצורך בווידוי ביוהכ"פ ולא ניתן להסתפק רק ב"חרטה בלב". ביטוי לעניין זה ניתן לראות בדברי הרב סולובייצ'יק בספרו" על התשובה":

התורה דורשת את הווידוי מן החוטא בגלל שני טעמים. כל אמוציה, כל תחושה, רעיון והרהור מתבהרים לאדם ונתפסים על ידו לאחר שהצליח לבטאם במשפטים בעלי מבנה הגיוני ודקדוקי. כל זמן שאדם מתהלך ברעיונות סתומים... כל זמן שלא הוציאם מן הנסתר אל הנגלה – הם אחרים, שונים ונעלמים...הרהור תשובה מבלי שיבוא לידי ביטוי שפה הוא נטול ערך . בפרק ב' (הלכות תשובה) אומר הרמב"ם שצריך החוטא להתוודות **בשפתיו** עניינות אלו שגמר בליבו". יש עוד מימד אחד לווידוי...והוא הוא המעשה המכפר... אמירת וידוי, שאיננה אמירה מן השפה ולחוץ, אלא קשורה בייסורי נפש, במכאובי לב, לקרבן תיחשב" (על התשובה , עמ' 62 – 63)

משמעות דברי הרב סולובייצ'יק במקביל לדברי "ספר החינוך" הוא שיש צורך בפעולה מעשית כדי לבטא את התחושות הפנימיות.

 ספר החינוך

מצווה ט"ז, שלא לשבור עצם מן הפסח

הדגש העיקרי בדברי ספר החינוך הוא על חשיבות הפעולה המעשית, "האדם נפעל כפי פעולותיו", והמשמעות הנפשית של הפעולות המעשיות על עיצוב האישיות לחיוב ולשלילה. בהקשר זה מומלץ להדגיש ולפתח דיון עם התלמידים על משמעות פעולות שליליות כגון: עיסוק בחוסר צניעות והשפעתו על נפש האדם. יש להדגיש בשיח עד כמה כל פעולה וראיה שלילית משאירה חותם על נפש האדם וזכרונו.

 רמב"ן [[7]](#footnote-7)

פירוש לספר שמות, פרק י"ג, פסוק ט"ז

הרמב"ן מדגיש את תפקיד המצוות כאמצעי זיכרון לאירועים חשובים בהיסטוריה של עם ישראל. כמו"כ מדגיש שמצוות מסוימות כגון מזוזה מוכיחים בפועל את האמונה של בעל המזוזה – אמונה בהשגחה, בחידוש העולם ובכל הערכים שמוזכרים בפרשיות המזוזה. מומלץ כתוספת והעשרה לדברי הרמב"ן להתייחס לנקודות הבאות:

1. הזיכרון הופך את המפגש בין אלוקים ואדם ממפגש נוכח הבריאה למפגש במישור ההיסטורי. בהקשר זה עם ישראל היה העם הראשון בהיסטוריה שהעניק משמעות מכרעת להיסטוריה.
2. לוח השנה היהודי מורכב משני יסודות זיכרון: זיכרון המיוחס לקב"ה: "זוכר חסדי אבות", וזיכרון הנתבע מהיהודי עובד ה' כגון: "זיכרון למעשה בראשית", "זיכרון ליציאת מצרים", "זכור את אשר עשה לך עמלק" ועוד...
3. בתפילה נזכר הזיכרון פעמים רבות: זכרון עקדת יצחק, "זכרתי לך חסד נעורייך". כמו"כ בהגדת פסח "והיא שעמדה לאבותינו ולנו"...
4. סיפור ידוע על נפוליאון שהגיע לרובע היהודי בפאריז בתשעה באב וראה יהודים יושבים על הריצפה, אומרים קינות ובוכים. לשאלתו הוסבר לו כי הבכי הוא על חורבן בית המקדש לפני יותר מ- 1500 שנה. נפוליאון התרגש ואמר: " עם היודע לזכור את חורבנו במשך מאות שנים, יזכה גם לראות את בניין המקדש".

מומלץ לקיים דיון עם התלמידים בערכו וכוחו של הזיכרון כבסיס ללמוד ממנו לעתיד בהיבטים ערכיים ואחרים. כמו"כ הזיכרון מאפשר לאדם לראות את ייעודו ותפקידו כשליחות על ציר הזמן המחובר לעבר ולעתיד בבחינת: "בזכירה סוד הגאולה". בדרך זו גם ההווה הופך למשמעותי. רק בעם ישראל הציווי לזכור הוא מצווה!

בסיום דבריו מתייחס הרמב"ן אל "הניסים הנסתרים", ליחיד ולכלל. מומלץ בהקשר זה לחדד את המודעות להשגחה פרטית ולידיעה שחיי האדם בכל רגע אינם תוצאת מקרה, אלא תוצאת השגחה פרטית ממש, כולל הדברים ה"קטנים" של יומיום: לקום בבוקר, לעבור את הכביש ולחזור בשלום מטיול...

 הראי"ה קוק

איגרות, חלק א', עמ' של"ט, איגרת שא

מטרת דברי הרב קוק להביא אל המודעות את ערך קיום המצוות ועבודת ה', לא כמעשה פרטי קטן, אלא כמקור **להשפעה על כל המציאות.** המקור להשפעה המדוברת היא ההשקפה: "זה הציור בא ע"י ההבנה של האחדות הרוחנית...שאור הנשמה של כל יחיד מקושר עם הנשמה הכללית של ההוויה כולה".

הבנת התלמיד את **העוצמה וההשפעה של כל מצווה** על העולם כולו, והמודעות כי התקדמות רוחנית איננה ביטוי אישי בלבד אלא תוספת רוחנית לעולם בכלל, **יוסיפו מוטיבציה** לקיום מצוות ועבודת ה' ולערכן של המצוות.

טעמי המצוות ומטרתן

 מסכת סנהדרין דף כ"א (מְעוּבַּד)

לאור העיקרון במקור זה מומלץ לדון עם התלמידים עד כמה בעולם ההלכה מתעוררת אצלם לפעמים התחושה של "לי זה לא יקרה"... בהקשר להלכות שונות שעניינן הרחקה וסייג. כמו"כ מומלץ להדגיש עד כמה הקב"ה וחז"ל הבינו את נפש האדם ומהלכיה.

רמב"ם [[8]](#footnote-8)

הלכות מעילה, פרק ח'

המורה ידגיש את **מוגבלות** השכל שלנו והעובדה שאיננו מבינים במצוות מסוימות את טעמן ואעפ"כ אסור לנו לזלזל בהן. בהקשר זה יש להדגיש 3 עניינים:

1. טעמי המצוות מרוממים וגבוהים מעל שכל האדם ולכן איננו יכולים להבין את כל עומקן.
2. המורה יצטט מספר "הכוזרי" (מאמר שני, סעיף ס') את דבריו: "כבר אמרתי לך כי אין כל יחס בין שכלנו והעניין האלוקי... אולם אחר בקשת הסליחה מאת האלוק' ומתוך הימנעות מהכרעה אני אומר...".
3. במקום אחר כתב ריה"ל: "אין אני טוען ואומר בהחלט כי כוונת העבודה הזו היא הסדר הזה אשר אמרתי. להיפך! אל נכון נעלם הדבר ונעלה מזה. – אומר תורת האלוקים היא". (מאמר שני, כ"ו).
4. על חשיבות טעמי המצוות נוכל ללמוד גם מדברי הרב אליהו דסלר בספרו "מכתב מאליהו": "כאשר יעמול בשכלו ויעמוד על נפלאות טעמי התורה תתפתח באדם אהבת תורה, וישים בה כל התעניינותו וירחיק ממנו כל התעניינות אחרת... התורה תבלין ליצר הרע". (חלק א', עמ' 219).

 רמב"ם

מורה נבוכים, חלק ג', פרק כ"ו

מסקנת הרמב"ם היא שלכל המצוות יש טעם ורק את פרטי המצוות יש לקיים מכח ציווי ה'. כגון: הציווי להקריב קורבנות יש בו טעם, אבל פרטי ההקרבה, כבש או איל ומספרם אין טעם, כיוון שיהיו פרטים שאי אפשר לתת להם טעם כגון השאלה: "מדוע כבש ולא איל"? והפוך, שהרי צריכים להקריב מין מסוים.

בהמשך דבריו מתייחס הרמב"ם לעניין העבודה הזרה כאחד הטעמים המרכזיים למצוות שנועדו בעיקרן כנגד העבודה זרה. שכן יש היבטים מורכבים לדעתו זו של הרמב"ם:

1. נמצא שכל המצוות אין להן ערך בפני עצמן אלא רק בגלל דבר אחר...עבודה זרה.
2. מה יהיה דין המצוות וטעמן כאשר אין עבודה זרה?
3. עבודה זרה היא מושג מהעבר והמצוות הן נצחיות. בעניין זה יש לעיין בדברי הרב קוק במקור הבא:

.

 הראי"ה קוק

טללי אורות (השקפה על טעמי מצוות) פסקה א'

מאמרי הראי"ה עמ' 18 – 19

הראי"ה קוק רואה חשיבות רבה בטעמי המצוות שיש בהן "אור חיים פנימיים, מלא טל של דעה ורגש". הרב חולק על דעת הרמב"ם המעניק חשיבות מרכזית לעניין ה"עבודה זרה" כטעם למצוות. לדעת הראי"ה קוק המרכז של טעמי המצוות צריך להיות **מופנה אל העתיד** ויונק ממנו כיוון שהעתיד מלא אידאל וחיים ומקרין הן על ההווה והן על העבר. לדעתו העבר צריך להתאחד עם ההווה והעתיד לחטיבה אחת.

 "אל המקורות" (ספר שני)

בן אהרן "סמליות יוצרת", עמ' 97

המסר המרכזי במקור זה הוא המודעות לקיומו של תת המודע במוחו של האדם. חלק זה במוח מושפע מפעולות שונות שהאדם עושה ולפעמים קיימת השפעה של הפעולות על התת מודע ללא מעורבות של החלק המודע. דהיינו המצוות משפיעות על אופיו והתנהגותו של האדם למרות שלא תמיד אנחנו מזהים את הקשר בין המצווה והשפעתה. מצוות מסוימות שהן לכאורה ללא טעם פועלות עלינו באופן תת הכרתי: "גראפותרפיה" - ריפוי ע"י כתיבה – ממחיש את הנ"ל.

המורה ידגיש שאין במקור זה ניסוי מדעי טהור, אבל המסר הנלמד ממנו משמעותי לדיון בטעמי המצוות. מומלץ לנסות למצוא מצוות המשפיעות עלינו גם ללא מודעותנו הישירה להשפעתן...

 הרב יוסף דב סולובייצ'יק [[9]](#footnote-9)

דברי השקפה, עמ' 253 – 255

בחרנו להביא את דברי הרב סולובייצ'יק אחרי התלבטות מסוימת. מחד גיסא טוב וראוי לצייר את עולמה של היהדות בצבעים וורודים של נועם, חוויה והנאה. מאידך גיסא אין להתעלם מהעובדה כי עבודת ה' אמיתית דורשת מאמץ נפשי ופיזי ולפעמים נדרשת השקעה לא קלה. לקום בבוקר להתפלל, לא להיסחף אחרי חברה שלילית, להתגבר על תאוות וכד' אינן דרך קלה. לכן ראינו לנכון להציע בפני התלמידים גם את דברי הרב סולובייצ'יק שמצייר את עולם המצוות לא רק כחוויית נועם אלא גם כ"הקרבה עצמית ... ויתור על חמדת בשר מוגזמת, והסתייגות לפעמים מהנעים והערב".

המורה ידגיש את שכרה ותועלתה של ההתמודדות והמאבק כחלק מחישול כח הרצון וגיבוש האישיות.(אפשר להשוות למאמצים ולאימונים בצבא...) אבל בסופו של דבר **הניצחון** על עולם היצרים והרצונות השליליים וההתגברות עליהם הם **חוויה בפני עצמה.**

מומלץ לפתוח את הדיון במקור זה בדיבייט (מעמת) של שתי קבוצות, או שני תלמידים . קבוצה אחת תייצג את ה"נועם ביהדות" ומעלותיו, וקבוצה שנייה תייצג את "ההתמודדות וההתגברות" ומעלותיהן. מ"מ יש כאן **הזדמנות** למחנכים ולמורים לבטא את ערך ההתגברות והמודעות שאכן לפעמים, כדברי הרב סולובייצ'יק "הפעולה הדתית היא חוויית סבל", אבל לפעמים ההתגברות וההתמודדות הן חוויה... בסופו של דבר, כדברי הרב סולובייצ'יק ההתמודדות מביאה ל"**גיל עולמים**".

מומלץ לאפשר לתלמידים **לשתף בשיח** על חוויותיהם מעולם קיום המצוות לעבודת ה'. האם אכן "חוויית סבל"? איך מתמודדים עם זה. האם אכן "נועם עול מצוות"? המורה יסכם ויתמוך גם בתלמידים הסבורים כי זו "חווית סבל".

 הרב יעקב קראנץ ("המגיד מדובנא") [[10]](#footnote-10)

כוכב מיעקב, פירוש על ההפטרות, הפטרת ויקרא

היסוד הערכי בדברי "המגיד מדובנא" הוא: עבודת ה' שנעשית באהבה איננה כבדה... מומלץ לפתוח את לימוד המקור בשתי נקודות לדיון כתתי:

1. כיצד הופכים את עבודת ה' מ"עול מצוות" ל"נועם עול מצוות"?
2. השוואת דבר ה"מגיד מדובנא" לדברי הרב סולובייצ'יק במקור הקודם על חוויית הסבל".
3. כיצד נוכל להסביר את העובדה שמכיתה אחת יוצא תלמיד דתל"ש, שאינו שומר מצוות, ותלמיד תורני האוהב קיום מצוות. הרי למדו אותם לימודים, שמעו אותם שיעורים, ראו את אותן דמויות?!...

 רמב"ם

מורה נבוכים, חלק ג', פרק כ"ז.

עיקר דברי הרמב"ם על תיקון הנפש – תיקון ההשקפות הרוחניות.

תיקון הגוף – תיקון חברתי ומדיני.

המורה יפתח דיון מדוע תיקון הנפש קודם לתיקון הגוף.

חשיבות הפרטים הקטנים

 הרב יוסף דב סולובייצ'יק

ימי זכרון, עמ' 177

העניין המרכזי בקטע הוא חשיבות ההתייחסות ל"פרטים הקטנים" בקיום מצוות ובעבודת ה'. המורה יביא דוגמאות מחיי יומיום המדגישות את חשיבות הפרטים כדי להגיע לתוצאה טובה וכדי שהפרויקט יעבוד. לדוגמא: בונים טיל או כל נשק ושוכחים בורג קטן...או מרכיב זעיר שלכאורה "מתבטל" מול כלל המערכת. הטיל לא יעוף ומקסימום יעוף וייפול... דוגמא נוספת: כותבים כתובת מייל ושמים נקודה במקום לא נכון. האם המייל יגיע לתעודתו? סה"כ נקודה קטנה.

המורה ידגיש את חשיבות ה"פרטים הקטנים" כחלק מרצונות עבודת ה' שלנו. אדם שמזלזל בפרטים מזלזל למעשה בביצוע כולו. כך זה בצבא, כך זה בחיים וכך זה גם בעניינים שונים בחיי יומיום. התלמידים יתנו דוגמאות מהחיים לחשיבות ההקפדה על הפרטים ומה זה אומר כשלא מקפידים עליהם.

 הראי''ה קוק

מאמרי הראי"ה ב', נחמת ישראל", עמ' 288 – 290

1. הרב קוק פותח את דבריו באופן מפתיע בהסכמה שאכן לפעמים "ריבוי דקדוקים אפילו בנטייה לדברי קדושה...לחשיבות אמיתית ולשלימות של אמת". מומלץ לדון עם התלמידים באמירה זו. כיצד פוגע ריבוי הדקדוקים בקדושה? כיצד אפשר להבין זאת?
2. הרב כתב: "כל זמן שאין מבררים את אותו הקצת"... מהי החשיבות לברר לעומק את דברי הרב לעיל בנושא ריבוי הדקדוקים?
3. הרב מתייחס אל אותם אלו ש"ההתנגדות אל החוקיות בכלל מצאה את הד קולה בכנסיה כזאת" המורה יברר עם התלמידים למי הרב מתכוון בדבריו וכמו"כ יתאר את הנצרות כנטולת מצוות מעשיות והאידיאל הוא "אהבה"... מתוך זה יתפתח שיח להיכן הגיעה הנצרות בשם האהבה וכיצד דווקא הדקדוק במצוות והפרטים יכולים למנוע את ההשחתה הנפשית.
4. כיצד חשיפת מקורותיה הרוחניים של המצווה יעזור למוטיבציה לקיים מצוות ולהקפיד על דקדוקיהן. – דיון כיתתי.
5. מומלץ להדגים מצוות ואת שורשיהן הרוחניים. לדוגמא: התפילה המקדימה מצוות כגון: תפילין וטלית בבוקר. מצוות תפילין יכולה להראות כמצווה "טכנית" בלבד, אבל אם מעיינים בתפילה המקדימה אותה קוראים: "הנני מכוון בהנחת תפילין לקיים מצוות בוראי... שיש בהם ייחודו ואחדותו יתברך שמו בעולם...ועל הראש נגד המוח שהנשמה במוחי עם שאר חושי...כולם יהיו משועבדים לעבודתו" וכו'. דהיינו: כוונות מאד עמוקות מעבר לעניין "הטכני" בלבד.

הרב אלימלך בר שאול

מצווה ולב, עמ' 16 – 18

שערי נפש

המורה ידגיש, בעקבות קריאת הדברים, את העומק שיש במצוות גם אם לנו בראיה שטחית ומוגבלות השכל לא מבחינים בעומק זה והשפעתו על נפש האדם.

המורה יביא דוגמאות את ההתעטפות בטלית בתפילה והתפילה הנאמרת לפניה: "הריני מתעטף גופי בציצית כן תתעטף נשמתי... וע"י מצות ציצית תינצל נפשי ורוחי...מן החיצונים".

מחויבות או התחברות

 הרב יהודה עמיטל [[11]](#footnote-11)

מתוך החוברת: בין התחברות למחויבות, חמש שיחות על תורה, נוער וחברה

מומלץ לפתוח את הדיון בנושא בדיבייט (=מַעֲמָת). שתי קבוצות מייצגות את צדדי הנושא. קבוצה אחת תציג את ה"ההתחברות" – מעלותיה, חסרונותיה וביטוייה האישיים בקרב הנוער. קבוצה שנייה תציג את "המחויבות" שעיקרה מחויבות להלכה, ואת צדדיה השונים של מחויבות זו: האם יש מקום לחשיבה אישית, איזה מקום תופסת ההלכה בחיי.

מומלץ לדון בשיעור בערכה של ההתחברות ובדרכים המובילות אליה מבחינה רוחנית. כמו כן, במקביל, כיצד נוכל גם להיות מחוברים לעבודת ה', בהתאם לאישיותנו, ובמקביל להיות מחויבים לעבודת ה' ולא רק לפעול לפי הזדהות...

נביא להלן מספר מקורות המלמדים על חשיבות ההזדהות המבוססת על חיבור לעבודת ה' בהתאם למבנה האישיות הפרטית:

1. "העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו...כל מרכז התורה הוא הפסוק של שמו הפרטי". (הראי"ה קוק, אורות הקודש, ג', עמ' קל"ט).
2. " כל אדם צריך לדעת שקרוי הוא לעבוד על פי אופן ההכרה וההרגשה המיוחד שלו, על פי שורש נשמתו...הוא צריך לרכז את חייו בעולמותיו הוא, בעולמות הפנימיים שלו". (הראי"ה קוק, אורות הקודש, עמ' רכ"ג).

לביטוי הייחודי קיימת חשיבות רבה בעבודת ה' בכלל ובמימוש האישיות בפרט. פעמים רבות אנו עדים שעזבו את החיים הדתיים כיון שהרגישו שאינם יכולים לממש או לבטא את עצמם בעולם הדתי:

1. "מניסיוני, ניראה לי שהלחץ העיקרי המופעל בציבור האורתודוקסי הוא הלחץ המופעל ללכת בתלם. קבוצות אורתודוכסיות אינן מסוגלות לסבול את הסטייה הקלה...אפילו בעניינים שאין להם יד ורגל עם אמונה...חוסר הסובלנות כלפי כל גילוי אינדיבידואליות...הוא שמרחיק את ילדינו מן הדת". (מרגוליס פ. היוצאים, הוצ' סלע מאיר עמ' 329).

לאור המקורות הנ"ל, העוסקים בחשיבות הזהות האישית, מומלץ לפתח דיון בכיתה עד כמה נכון לאפשר עבודת ה' בסגנונות ייחודיים כאשר מצד אחד נותנים ביטוי ל"אני", ומצד שני חורגים מהמסגרת...

נושאים נוספים לדיון בעקבות המקור:

1. מה הן הדרכים ליצור מחויבות ב"עולם המתקומם נגד מחויבות"?
2. דיון כתתי פתוח ואמיתי בשאלה איזה סוג של "התחברות" הנוער מחפש. מה אנחנו כמחנכים ומחנכות צריכים לעשות כדי שתהיה שמחה וקיום מצוות מתוך מחויבות פנימית חיובית ולא מתוך כפייה.
3. המורה יתאר את הנזק והסיכונים ב"חופש ללא גבולות" ובאפשרות לגיטימית לבחור לאיזו מצווה אני מתחבר ואותה לקיים ואיזו מצווה אינני מקיים כי אינני "מתחבר" אליה.

 הרב שג"ר [[12]](#footnote-12)

"חוויה, מיסטיקה וחידוש הנבואה"

מתוך הספר: לוחות ושברי לוחות, עמ' 164 – 168.

1. המורה יבקש להשוות בין מאמרו של הרב עמיטל למאמרו של הרב שג"ר. האם קיימת סתירה ביניהם? האם הרב שג"ר מתנגד למחויבות? האם הרב עמיטל מתנגד לעונג? ואולי הבעיה העיקרית היא כאשר העונג נוצר כתוצאה מבחירה סלקטיבית של מצוות.
2. מומלץ לדון במשמעות המילה חוויה במישורים נוספים של החיים. לדוגמא: "חווית למידה משמעותית נוצרת כאשר מתרחש **חיבור עמוק בין התוכן והעולם הפנימי של האדם.** חיבור זה יכול להוביל לצמיחה בהבנה, ברגש בהזדהות. המיוחד בחוויית למידה שהיא איננה מאופיינת רק בצבירת ידע אלא **בנגיעה בנפש**" (מתוך ספר "לב לדעת", מינהל החמ"ד). המורה ידון עם התלמידים מהי משמעות ה"חווייה בלמידה" לעניין **קיום המצוות.** כמו"כ מומלץ להיעזר בקטע נוסף מתוך "לב לדעת" בהקשר זה: "**הפניית קשב** - מתרחשת כשאדם מפנה את תשומת ליבו אל תוכן מסוים עם כוונה **להקשיב** לתוכן...**מפגש** – הכוונה התפתחות יחסי גומלין בין האדם והתוכן... האדם בודק כיצד זה מתקשר לעולמו... **התמרה** – כאשר מתרחשת התמרה...משהו חדש קורה אצלנו...אבולוציה קטנה בפנימיותו של אדם".

("לב לדעת", עמ' 54 – 55).

משימה: התלמידים ינסו לחבר וליישם את הקטע הנ"ל לעניין תורה ומצוות. בעניין חשיבות הקשר **הפנימי** למצווה, לתפילה. המפגש האמיתי עם התוכן ולבסוף השינוי שמתחולל בנו.

 הרב שלמה אבינר [[13]](#footnote-13)

התחברות למצוות

(ספריית חווה, כח' סיוון תשע"ה)

מרכז השיעור יוביל להכרה שהעמדת ה"אני" במרכז וקביעת עבודת ה'. בהתאם למה שה"אני" מתחבר, דוחקת את השכינה. במקביל דיון כיצד ניתן להגיע אל אהבת ה' כמו הצדיקים הגדולים. מומלץ להציע המחשה מחיי יומיום עד כמה אנחנו אוהבים את מי שנותן ומעניק לנו ולמעשה מאפשר לנו את החיים בכל רגע. מתוך זה, בין השאר, מגיעים לאהבה. אפשר להזכיר בהקשר זה נתינה בכלל ובזוגיות בפרט שמעצימה את הקשר בין בני הזוג. קיום מצוות ו"נתינה" לקב"ה מעצמי, מרצוני, ביטול רצוני מפני רצון ה' זה חלק מהנתינה המאפשרת התחברות אל הקב"ה באמצעות קיום המצות.

בהקשר לדברי הרב אבינר מומלץ להזכיר את דברי הרב דסלר המופיעים בספרו "מכתב מאליהו":

"שיחנך האדם את עצמו לעסוק באמונה גם באופן חיצוני. ירגיל את עצמו לומר תמיד בכל הזדמנות ברוך ה', אם ירצה ה'...וכן ידקדק לקיים מצות תפילה גם אם עדיין מתפלל בלי כוונה...הדרך השנייה היא דרך ההתבוננות...הדרך השלישית היא דרך הקדושה"... (אמונה וגאולה, פרק שלישי, עמ' 60)

ערך לימוד תורה

מומלץ לפתוח את השיעור בדיון: מדוע קשה ללמוד תורה? במילים אחרות, למרות שאנו יודעים את ערך לימוד התורה, בכל זאת מרגישים קושי בלימוד וחלק מאיתנו אפילו מרגישים ריחוק מהלימוד. המורה ירשום על הלוח סיבות לקושי הלימוד ויתייחס, ככל הניתן, לבעיות וההתמודדות איתן. (תיאור הקשיים על הלוח יהיה בעקבות הדיון עם התלמידים).

להלן נביא מספר מקורות שניתן ללמוד מהם על דרכי ההתמודדות עם הסיבות לקשיים בלימוד תורה:

1. לימוד התורה ויכולת ההתחברות נמצאים בטבע האדם.

א. "מעוט מתיקות נעימת התורה בא מחסרון בטבע הישראלי של הנשמה, שצריכין לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחסרון זה. וכיון שנותנים את הדעת לתקן את החיסרון מיד חוזר האור העליון". (הראי"ה קוק, אורות התורה, ז', ד'.)

ב. "כשם שהאדם הבריא הוא חפץ חיים, ואינו מחפש על זה טעמים והוכחות, אבל החולה במחלת הנפש. שהוא - קרוב לאבד את עצמו לדעת, הוא מוטל בספיקות על תכלית החיים, כן בעל נפש בריאה הוא אוהב את התורה ומחקריה מלב ונפש ודבר אחד מן התורה, אפילו מדקדוקי סופרים, יקר לו מכל הון, ורק כשנחלה היסוד הנפשי יגיע לומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה". (הראי"ה קוק, אורות התורה, ו', י').

הנחת היסוד שמציג הראי"ה קוק היא שאהבת התורה מונחת בטבע הנפש. מי שאינו מרגיש אהבה זו, במקביל לאהבת החיים, צריך בדיקה עצמית מה גורם לו לא להרגיש את האהבה הנורמאלית הטבועה באדם.

1. אם התורה מונחת בטבע האדם מדוע קיים קושי בלימוד?

"ואף על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר התחלותיו ויסודותיו, אם לא יעסוק בהם...יעבור עליהם ולא ירגיש בם. ראה כי אין דברי החסידות ועניני היראה והאהבה וטהרת הלב דברים מוטבעים באדם עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם. אלא ימצאו אותם בני האדם בעצמם כמו שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות כשינה והיקיצה...אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ...לקנות אותם. ולא יבצרו גם כן מפסידים להם שירחיקום מן האדם, ולא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם". (רמח"ל, הקדמה למסילת ישרים).

1. מהות לימוד התורה מתבטאת בעמל.

"רבים הם הפדגוגים המתנשאים להביא דרכים להקל את עול הלימוד, וחושבים שיביאו ברכה לעולם בהקנותם את הידיעות והלימודים התורניים באופן קל, שלא יצטרך האדם להיות עמל בהם. תועלת הדבר אינה אלא מתעה, כי הידיעות לא תימדדנה על פי כמותם כי אם על פי איכותם, על פי עומק ההבנה והחריפות...ובזאת יהיה מועיל רק הלימוד שאינו בא בדרכים קלים ונוחים לקלוט, כי על-ידי היגיעה ועבודה שכלית מתעלה האדם למידות נעלות...והלימוד פועל עליו להיות כולו נתון ומסור ללימודיו. על-כן תצא מהלמוד שעל-ידי היגיעה דווקא, עומק ההבנה...אבל הלימודים הנכנסים באופן קל, בלא יגיעה ועבודה כבירה, יישארו לעולם שטחיים וקפואים, עומדים מחוץ לנפשו של אדם הפנימית. (הראי"ה קוק, עין איה, ברכות פ"ט).

 רמב"ם

הלכות תלמוד תורה פרק א'. הלכות ח' ט'

הרמב"ם מדגיש את חיוב הלימוד "כל איש מישראל...ואפילו בעל אישה ובנים". מהעובדה שהרמב"ם כותב ביחס לאדם נשוי ואפילו...ניתן אולי ללמוד שלאדם נשוי קשה ללמוד לפעמים יותר מחולה ועני. מומלץ להביא סיפורים על ניצול הזמן ללימוד תורה הן מגדולי ישראל והן מחיילים בצה"ל המנצלים כל רגע פנוי ללימוד.

 מהר"ל [[14]](#footnote-14)

תפארת ישראל, הקדמה

המורה ידגיש את ערך הלימוד כשלעצמו גם אם לא מגיעים ל"תוצאות מרשימות"...בהתייחסות אישית לתלמידים שסובלים מ"רגש נחיתות" בלימוד. כמו"כ ניתן לדון בשאלה: מדוע, בניגוד לברכות אחרות, בברכת התורה מסתפקים רק בברכה בבוקר, בתפילת שחרית, ולא מברכים לפני כל לימוד? תשובה אפשרית: הברכה בבוקר מתייחסת לכל עיסוק שלנו במשך היום שיהיה מחובר לתורה (כולל עיסוקים שאינם לימוד ממש).

 הרב יוסף דב סולובייצ'יק

תמלול שיחה לתלמידים

(תרגום והבאה לדפוס: הרב עמיחי גורדין)

המסר העיקרי בדברי הרב סולובייצ'יק משמעותי ביותר לחינוך ועיצוב אישיותם של התלמידים והתלמידות: אהבת תורה. לא הלימוד העיקר אלא אהבת התורה. יש לפתח דיון בכיתה כיצד יוצרים אהבה ללימוד, אהבה לתורה. כיצד ניתן להגיע למימוש דברי דוד המלך "נר לרגלי דבריך", לא רבות הן ההזדמנויות בהן ניתן לקיים דיון אמיתי עם התלמידים בנושא זה של המושג "אהבת-תורה". הרב סולובייצ'יק מגדיר זאת: "והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו" – לאהוב.

התורה והחיים

 ריה"ל

כוזרי, מאמר שני, סעיף נ'.

חשוב מאוד להדגיש לפני התלמידים כי היהדות איננה שוללת את הנאות החיים והמעורבות בחיי עוה"ז. יתירה מזו, היהדות מתנגדת לסיגופים ופרישות, ודוגלת בשמחה, ביראת ה' ואהבתו והכל מתוך איזון של כוחות הנפש.

מומלץ לפתוח את השיעור במכתבו של נער צעיר התוהה על דרכה של היהדות למעורבות בהנאות העולם הזה. המכתב מופיע בספרו של הרב שמשון רפאל הירש "אגרות צפון" ורלוונטי מאוד גם לימינו: "התורה עצמה אוסרת כל הנאה ומעכבת כל חדוות חיים. והנה זה אלפי שנים כדור משחק אנו לאחרים, בעניין זה עדיין נדחים אנו מכל נתיבות האושר...והתורה? מלכתחילה אשמה היא וכל אלה...מונעות מאיתנו השתדלות באמנות הפיסול...החיים עצמם נזירות מתמדת, פולחן של תפילות וטקסים... (רש"ר הירש, אגרות צפון, איגרת א').

המורה יקיים דיון בעקבות דברי הרש"ר הירש. האם אכן מוסכם על התלמידים שהתורה מונעת מאיתנו לכאורה השתלבות בתחומי החיים השונים. מומלץ להרחיב את היריעה ולהזכיר את דברי הרב יחיאל יעקב וינברג המבדיל בין הקשר אל התורה לחיים בתקופת הגלות לבין המציאות הארצי ישראלית:

"מיום שגלינו מארצנו והתפזרנו לכל רוחות העולם, נפגמה התאמה זו בנשמת ישראל...וזה מתגלה ביחוד לגבי הרגש הדתי, הלה חדל לינוק במישרים ובחיוב מרגש החיים". (לפרקים , עמ' 78)

לאור דברי הרב וינברג נראה שצריך להיות הבדל בין תקופת הגלות, שבמהלכה באופן טבעי התורה הייתה מסוגרת בפני עצמה, לבין תקופת הגאולה ושיבת האומה לארצה, שבה צריך להתחדש הקשר בין עולם הקודש לבין עולם החול.

הראי"ה קוק, בספרו עין איה על מסכת שבת, מעניק לגיטימציה לקשר בין עולם הקודש והחול ולקשר בין התורה והחיים. להלן מדבריו:

"והיסוד הנאמן להנהגה בזה הוא, שישראל צריך שישמור את רוחו ולבבו מכל משמר, אם לפעמים יראה דבר טוב, הנהגה ישרה ותיקון ישובו של עולם בעמים ויקחם להביאם לגבולו, יראה שלא רוח העמים בכללו יכנס לתוכן חייו הפנימיים".

. (הראי"ה קוק, עין איה, שבת, פרק ב')

 רמב"ם

הלכות תלמוד תורה פרק ג הלכה ו'

מומלץ לקיים דיון בקביעת הרמב"ם: כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן" – האם אכן נוהגים כך כיום גדולי הרבנים וגדולי התורה?!... יתכן להסביר כי הרמב"ם מתווה כיוון עקרוני ולאו דווקא מעשי.

בהקשר לדברי הרמב"ם מומלץ לדון בשני היבטים נוספים בעניין הדרך לגדול בתורה. המקור האחד הוא דברי הרב דסלר: "ביררו לנו חז"ל: אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כאין, שנאמר והחכמה מאין תימצא". אם אין מתברר לאדם שלילת כח עצמו, אם אינו מבין ששקר הוא כל שאיפתו לסמכות עצמית, אז אי אפשר שיקבל תורה באמת". (הרב דסלר, מכתב מאליהו, חלק ב').

המקור השני הם דברי הרב אבינר בעניין היחס הנפשי אל הלימוד: "אדם החושב שעליו לסיים את כל המלאכה, הוא מוטרד, אין לו מנוחה... בעל ה"קהילות יעקב" (הרב יעקב ישראל קניבסקי זצ"ל) כתב:...אם היום למדת "תוספות" שלא למדת אתמול – הרי התקדמת צעד... לאדם נדמה שאינו מתקדם והנה לאחר כמה שנים הוא מתגלה כתלמיד חכם. על האדם לעשות כל יום וכל רגע מהחיים את מה שביכולתו. (הרב שלמה אבינר, "פירוש על ספר קהלת", עמ' 75)

הראי"ה קוק

פנקסי הראי"ה, חלק ד' , עמ' ק'.

מומלץ, בעקבות דברי הראי"ה קוק , לפתח אצל התלמידים "גאוות יחידה" במובן של התערות בכל תחומי העשייה במדינת ישראל, מתוך הנחה כי "האלוקים צריך שיהיה נודע מכל החיים...וממילא יהיה ידוע בכל החיים ובכל ההוויה"

אדם דתי, המבסס את הנהגתו על ההלכה ויונק את עוצמתו מהתורה יוביל לקידוש ה' בכל תחום שיהיה בו: צבא, חינוך, מדע, כלכלה וכו'.

מאמרי הראי"ה (חלק שני עמ' 502 – 506)

מכתבו של הסופר אז"ר [[15]](#footnote-15)

 תשובת הראי"ה קוק

מוקד הדיון בשאלת יחס הספרות העברית אל ספרות העולם. הראי"ה קוק מדגיש בדבריו את ערכה של הספרות הכללית: "עם חי סופג את כל מה שדרוש להטבת חייו מהקולטורה (=התרבות) העולמית הכללית". בד בבד מדגיש הרב את הצורך להתאים את היצירות לעולמה הרוחני של היהדות. מומלץ בהקשר זה להתייחס לאיגרת הראי"ה קוק אל בית הספר לאומנות "בצלאל", ולדבריו בהקדמתו ל"שיר השירים":

"מובן הדבר מעצמו שרק אלה האוצרות, שבהתפתחותם הם מבסמים את אויר המציאות טוב ויפה לפתח. מכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה נתמלא כל העולם כולו בשמים; אמנם אותם הדברים הגנוזים שקבורתם הוא ביעורם, עליהם מתוקן היתד שעל אוזנו לחפור ולכסות... רק אנשי קודש ראויים להיות שרי קודש". (הראי"ה קוק, הקדמה לשיר השירים).

 רמב"ם

שמונה פרקים, פרק ה'

הדגש העיקרי בדברי הרמב"ם הנאות העולם, אכילה ושתיה וכד' כל עניינם לאפשר לאדם לעבוד טוב יותר את ה'. יודגש לתלמידים ההבדל בין לראות את האוכל ושאר עניינים כמטרה או כאמצעי. אם המטרה היא עבודת ה' והנאות העולם הן אמצעי, הרי שכל השימוש בהנאות העולם יהיה לאור עבודת ה' ולא חורג מעקרונות ההלכה והמוסר.

1. **הרב זאב קרוב ז"ל** (1959- 2018) היה ראש ישיבת השומרון, ר"מ במספר ישיבות ומרצה ליהדות במסגרות שונות ברחבי הארץ ומחבר ספרים. [↑](#footnote-ref-1)
2. **הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הראי"ה קוק** (ה'תרכ"ה - ה'תרצ"ה) מגדולי התורה וההלכה. איש חזון, מקובל ופוסק הלכה, סופר ומשורר, רבה הראשי הראשון של ארץ ישראל. מגדולי ההוגים הציונות הדתית. עלה לארץ בעלייה השנייה וגילה יחס אוהד לאנשי היישוב החדש ולהתיישבות העובדת בארץ ישראל. היה מעורה בחיי היישוב היהודי בארץ, ובכלל זה בתחום החינוך. הקים בירושלים את הרבנות הראשית לישראל ואת ישיבת "מרכז הרב" . [↑](#footnote-ref-2)
3. **הרב אלימלך בר-שאול** (ה'תרע"א - ה'תשכ"ד, 1911 – 1964): למד בישיבות "עץ חיים" וישיבת "חברון" בירושלים. שימש כרב ומחנך בישיבת "הדרום" ברחובות ונבחר בשנת 1951 כרבה של רחובות ואב בית הדין. פיתח וטיפח מערכת קשרים מיוחדת עם הדור הצעיר. ספריו המפורסמים: מצווה ולב, מערכי לב, מן הבאר, ריח מים (ספריו עוסקים בהגות והלכה). [↑](#footnote-ref-3)
4. **הרב שמשון רפאל הירש** (ה'תקס"ח – ה'תרמ"ח, 1808 – 1888): מייסד ומנהיג של האורתודוקסיה החדשה (השקפה הדוגלת בקיום מלא של המצוות, אך מקיימת קשר גם עם העולם המודרני), שנאבקה בתנועת הרפורמה בגרמניה. בשנת 1850 עבר לפרנקפורט כדי לשמש רב בקהילה חדשה - "עדת ישורון", ושם גם הקים וניהל בית ספר יהודי, שפעל לפי חזונו והתבסס על העיקרון של "תורה עם דרך ארץ" - שילוב לימודי קודש ולימודים כלליים. רש"ר הירש טיפח את השילוב של קודש וחול, של אורח חיים דתי קפדני והשכלה כללית ומעורבות בחיים הכלליים. רש"ר הירש תרגם לגרמנית וחיבר ביאור לחמישה חומשי תורה ולספר תהלים, ונוסף על כך פרסם גם שני ספרים המציגים את השקפותיו על היהדות: "איגרות צפון" ו"חורב". [↑](#footnote-ref-4)
5. **רבי יהודה הלוי, ריה"ל** (1085 – 1140) נמנה עם חשובי הוגי הדעות וגדולי המשוררים שקמו לעם ישראל. ריה"ל חי את רוב שנותיו בספרד ופעל בה בתחומים שונים: חיבר שירים רבים, עסק בפעילות ציבורית, שימש כרופא ופיתח תפיסה רוחנית ומחשבתית מיוחדת במינה. גולת הכותרת של יצירתו המחשבתית היא "ספר הכוזרי". ספר זה נחשב לאחד מהספרים המרכזיים והמשפיעים ביותר על המחשבה היהודית. בניגוד לרמב"ם (שחי מעט אחריו) שניסה לשלב בין היהדות לפילוסופיה, ריה"ל יצא נגד שילוב זה וטען כי האמונה היהודית שונה במהותה מן הפילוסופיה. לקראת סוף חייו גמלה בלבו ההחלטה לעלות לארץ, על אף הקשיים המרובים לעשות זאת באותה תקופה. ריה"ל הפליג למצרים ומשם תכנן להמשיך לארץ. במצרים הוא התעכב לתקופה מסוימת ולא ידוע אם אכן הצליח להגיע לבסוף לארץ או מת במצרים. לפי האגדה, הגיע ריה"ל לירושלים ושם נדרס ע"י פרש ערבי. [↑](#footnote-ref-5)
6. **ספר החינוך** מתאר את כל תרי"ג (613) המצוות שמופיעות בתורה על פי מניינו של המחבר. ההנחה היא שהספר נכתב לקראת סוף המאה ה-13, בין 1274 (שנת פטירת הרמב"ן) ל-1310 (שנת פטירת הרשב"א) בהמשך למסורת רחבה של מוני מצוות, ביניהם הספרים ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות גדול וספר מצוות קטן. בעל ספר החינוך מתאר גם את טעם המצווה (בלשונו: "שורש המצווה"), דיניה, העונש המוטל על מי שלא מקיים אותה ופרטים נוספים. ספר החינוך בחר כמקור עיקרי את מניין המצוות של הרמב"ם. בחלק מהמצוות שהרמב"ן משיג עליהן ומציע לא למנותן או למנותן באופן אחר. [↑](#footnote-ref-6)
7. **רבי משה בן נחמן, רמב"ן** (ד'תתקנ"ה - ה'"ל, 1195 - 1270): היה אחד מענקי הרוח הגדולים שהעמידה יהדות ספרד לדורותיה. הרמב"ן היה בעל השכלה רחבה בכל תחומי היהדות וגם בתחומי המדע והתרבות של תקופתו. הוא היה מנהיג ציבור ומורה הוראה לתלמידיו - ולציבור הרחב, פרשן התורה והתלמוד, איש קבלה, רופא ויועץ למלך. הרמב"ן יצא להגנת היהדות והיהודים בוויכוח עם הנוצרים - הוא ויכוח ברצלונה. כאשר נאלץ לעזוב את ספרד (בעקבות ויכוח ברצלונה), עלה לארץ ישראל ופעל לחידוש היישוב היהודי בירושלים. [↑](#footnote-ref-7)
8. **רבי משה בן מימון, הרמב"ם** (ד' תתצ"ח - ד' תתקס"ד, 1138 – 1204): מגדולי הפוסקים וההוגים בכל הדורות, מדען, רופא ומנהיג, אחד האישים הנערצים ביותר בעולם התורה. חיבר ספרי הלכה ומחשבה חשובים, כאשר הבולטים מביניהם הם: "משנה תורה" – חיבור הלכתי מקיף על כל תחומי ההלכה, מהווה בסיס לכל עולם ההלכה שנכתב אחריו. "מורה נבוכים" – חיבור הגותי העוסק ביסודות הפילוסופיים של היהדות. על עוצמתו האינטלקטואלית והישגיו הנדירים זכה לכינוי "הנשר הגדול" וגם לקביעה כי "ממשה [רבנו] עד משה [בן מימון] לא קם כמשה [בן מימון]". תנאי חייו ועבודתו של רמב"ם היו קשים ורצופי תלאות, אך לא מנעו ממנו ליצור ולכתוב ספרים מקיפים וחדשניים בתחום ההלכה והפילוסופיה היהודית, להתכתב עם מנהיגים ופשוטי עם ולשמש מנהיג לקהילות ישראל במצרים ובארצות המזרח. [↑](#footnote-ref-8)
9. **הרב יוסף דב הלוי סולוביצ'יק** (ה'תרס"ג - ה'תשנ"ב, 1992-1903): בצעירותו למד תורה מאביו, ר' משה סולובייצ'יק (בנו של הגאון רבי חיים מבריסק) וכן למד פילוסופיה באוניברסיטת ברלין. לאחר מכן עבר לארה"ב, שם שימש כראש ישיבת "יצחק אלחנן" והפך לאחד ממנהיגיה הבולטים של היהדות בארה"ב בפרט ובעולם היהודי בכלל. אחד מפוסקי ההלכה וההגות החשובים במאה ה – 20. נודע גם בלמדנותו המופלגת בגמרא והעמיד תלמידים רבים. הצטרף לציונות הדתית, ושימש כנשיא כבוד של "הציונים הדתיים של אמריקה". [↑](#footnote-ref-9)
10. **רבי יעקב קראַנץ, המגיד מדוּבנא** (1741 –1804) היה דרשן יהודי נודע בן המאה ה-18. היה יושב בבית המדרש ומלמד הלכה לבחורים, ואף דורש מפעם לפעם לפני המוני המתפללים על פרשת השבוע שלא על מנת לקבל שכר. את דרשותיו אמר ביידיש, וכלל בהן משלים וסיפורים, שיש להם ערך ספרותי בפני עצמם. [↑](#footnote-ref-10)
11. **הרב יהודה עמיטל** (1924 - 2010) נולד בשם יהודה קליין. היה ראש הישיבה המייסד של ישיבת הר עציון, הוגה דעות, מייסד מפלגת מימד ושר בממשלת ישראל. [↑](#footnote-ref-11)
12. **הרב שג"ר, הרב שמעון גרשון רוזנברג** (1949 - 2007) היה ראש ישיבה והוגה דתי מודרני, בעל הגות עם מאפיינים נאו-חסידיים ופוסט מודרניים. בשנת תשנ"ו הקים את ישיבת שיח יצחק בישוב אפרת ועמד בראשה עד לפטירתו. [↑](#footnote-ref-12)
13. **הרב שלמה חיים הכהן אבינר** (נולד בשנת תש"ג - 1943) הוא ראש ישיבת עטרת ירושלים בירושלים ולשעבר רב היישוב בית אל. עורך שיחותיו של רבו הרב צבי יהודה קוק. נודע גם בספרים הרבים (למעלה מ-200 בשפות שונות) שיצאו על פי שיעוריו ובתשובות ההלכתיות הרבות שהוא עונה מדי יום. [↑](#footnote-ref-13)
14. **רבי יהודה ליוואי, המהר"ל** (ה'ר"פ - ה'שע"ט, 1520 – 1619): שימש כרבה של פראג. כתב ספרי מחשבה רבים: תפארת ישראל, גבורות ה', נתיבות עולם, חידושי אגדות על הש"ס ועוד. ספריו מבוססים על עיון והעמקה במדרשי חז"ל והשפיעו רבות על עולם המחשבה. [↑](#footnote-ref-14)
15. **אלכסנדר זיסקינד בן צבי-הירש רבינוביץ** -בראשי תיבות: **אז"ר**; (1854 – 1945) היה סופר, עורך, ביוגרף ומתרגם עברי. [↑](#footnote-ref-15)